FARO ORIENTAL

AÑO II NÚMS. 17 Y 18

MAYO Y JUNIO DE 1913

«No hay religión superior a la verdad.»
(Divisa de los Maharajás de Benarés.)

H. P. Blavatsky

Fundadora de la Sociedad Teosófica

El Día del Loto Blanco

El día 8 del pasado Mayo, fué aniversario de la desencarnación de H. P. Blavatsky. Los teosofistas conmemoran esta fecha, con la denominación de Día del Loto Blanco. Hemos de confesar que ignoramos el origen de tan poética frase, pero nos parece muy bella y adecuada, al considerar esotéricamente la misión que le correspondió a aquella mujer excepcional, única; e igualmente atendido el significado simbólico del Loto.

El blanco es el color del día y de la síntesis.

El color que no es un color. Como tampoco es un ser el Ser absoluto.

* * *

Ya sabéis que el cardo vulgar de nuestros campos, copiado por la arquitetura, se convierte en un bello y artístico ornamento.

Así la leyenda respecto de la historia.

Los hechos nacen en la vulgaridad.

Si la leyenda los lleva bajo sus alas, alcanzan un mundo de belleza y poesía, donde se hacen inmortales.

Porque nada vive manifiestamente sin una forma.

Y la riqueza de formas, prolonga y multiplica la vida de los hechos.

Os dirán que a expensas de su rigor y exactitud es como ese milagro se hace.

Será tal vez así algunas veces, pero en otros casos la exactitud material es reemplazada por la *exactitud* simbólica, más amplia, más alta y sutil.

Sólo que necesita de la interpretación....

Y los intérpretes son los pocos.

La escena del milagroso nacimiento de Buddha, tal como la leyenda la pinta, está adornada con flores de loto.

Sobre un loto se hiergue el bodhisatva, para proclamar su calidad de tal.

Y a los siete pasos simbólicos que da consecutivamente, florecen otros tantos lotos sobre las huellas de sus pisadas.

La iniciación oriental tiene en la flor de loto el más bello de sus símbolos; asunto del que ya estas mismas páginas se han ocupado otra vez. Se relaciona con la Compasión búdhica, la que ha hecho llamar a los Arhats, Maestros de Compasión.

Para el estudiante versado a fondo en la copiosa y estupenda enseñanza dada al Occidente por H.P.B.; para aquellos que en vez de limitarse a completar o simplemente aumentar con los datos teosóficos su erudición profana, se han esforzado en identificarse con la tendencia más íntima de dicha enseñanza, no puede resultar un misterio esa asociación que los teosofistas hacen con el recuerdo de su gran Maestra y el bello símbolo oriental.

En la primitiva declaración de principios de la S. T. esto se halla expresado rotundamente en una frase: «Estudiar las Ciencias, Religiones y Filosofías de los Arios y otros pueblos *orientales*».

H.P,B. no se propuso—claro está—traer a Occidente lo que ya tenía, sino lo que no tenía; aquella doctrina que incorporada a la ciencia occidental, había de producir y ha producido en efecto tan hondas modificaciones.

Que ese recuerdo tributado por los teosofistas del mundo entero a su veneranda Instructura, sea algo más que meramente conmemorativo.

Sea, más que nada, un firme propósito de seguir el derrotero hacia Oriente que ella señaló.

Oriente más símbolico que material pues representa el origen y el máximun de la luz como Verdad, como Sabiduría y como Perfección

La Verdad es Lo que *es*.

La Sabiduría es la percepción humana de la Verdad.

La Perfección es lo que resulta de la eliminación de lo falso, hecha por el hombre en virtud de haber aplicado la Sabiduría a su objeto último y difinitivo.

*
* *

En el día del Loto Blanco y si es posible en todos los demás días, tributemos

al Maestro Blavastsky la firme decisión de hacer cuanto podamos para perfeccionarnos y contribuir al perfeccionamiento de nuestros semejantes.

El profesor Don Joaquín Carbonell

Nació el 9 de Julio de 1848 — Falleció el 1.º de Abril de 1913

El año 1873 don Mariano Cubí y Soler, el célebre frenólogo español autor de la mejor, o por lo menos, de una de las mejores obras existentes sobre la especialidad a que se había dedicado, practicó el reconocimiento craneano de don Joaquín Carbonell, entonces muy joven todavía. En estos exámenes daba don Mariano una hoja, donde consignaba analíticamente el grado de desarrollo de cada una de las cuarenta y siete facultades que admitía en el ser humano, y donde luego consignaba una síntesis que comprendía las deducciones generales del análisis anterior. Según dicho examen las facultades mejor desarrolladas en don Joaquín eran la configuratividad y la comparatividad; la primera de estas facultades tiene por uso desear, repugnar, percibir, concebir y recordar, contornos, formas y fisonomías, y la segunda, Cubí la identificaba con la voluntad o armonividad. El mismo autor reconocía

en esta facultad una condición pasiva o *razón* y otra activa o *voluntad*, y consideraba que es ésta la facultad suprema y soberana que distingue al hombre de todas las demás criaturas. En la síntesis, el ilustre frenólogo exponía textualmente lo que sigue:

« *Disposiciones, aptitudes o talentos:* Bien desarrollados en general. Para el dibujo y cuanto dice razón con él; para concebir y producir contornos.

Carácter: Muy benévolo, amante de la justicia. Sumamente suceptible en su amor propio; gran fuerza de reflexión y dominio sobre sí mismo. Tendencias grandes a la vida doméstica. Amor al progreso. Más bien dispuesto a la represión que al ensanchamiento de sus afectos menos los domésticos, una vez entrado en el matrimonio.

Dirección educativa e instructiva: Es también de los que creen que ambas cosas han de ser aplicadas seriamente y con ejemplos y aplicaciones a propósito.

Carrera o profesión: Profesor de cualquier ramo de instrucción o enseñanza a la que se haya dedicado. Médico alópata u homeópata. Dibujante más bien que pintor. Filósofo en sentido de amor al saber, y deseo de explicarlo en forma de maestro. Autor o escritor en los ramos que conozca. Si se ha dedicado como carrera a la mecánica, se esforzará siempre en hacer inventos, pero no en cosas de grande complicación y extensión.»

Joaquín Carbonell y Vila

Primer Presidente de la Lógia Hiranya

*
* *

Cualquiera que haya conocido a don Joaquín Carbonell, al pasar en revista la existencia de este hombre a quien tantos han llamado Maestro, se asombrará de ver maravillosamente confirmadas punto por punto las predicciones frenológicas que hacía Cubí en el año 73. Estas predicciones parecen más bien un resumen biográfico hecho al fin de la vida de don Joaquín, por persona muy enterada de la actuación que a éste le cupo.

El mismo año la Exposición Marítima Española premiaba una Memoria sobre reformas en la Navegación, con medalla de plata que recibió en acto público el día 2 de Marzo y toda su vida ocupó don Joaquín el tiempo que le dejaba libre el profesorado, inventando combinaciones mecánicas realizadas en su mayoría por él mismo con una perfección que era el asombro de los profesionales.

Pero lo más sorprendente del dictamen frenológico pre-apuntado es el hecho de reconocer aptitudes relevantes para el profesorado, para el dibujo y sobre todo para la percepción de contornos a la persona que veinte años más tarde había de asumir con rara competencia, la cátedra de dibujo lineal y más tarde además de ésta, la de dibujo topográfico en la Universidad de Montevideo, cargos que desempeñó por espacio de más de veinte años, hasta su fallecimiento ocurrido el 1.º de Abril

de 1913. Dedicóse también al arte, y como Cubí preveía, prefirió el dibujo a la pintura. Existen infinidad de retratos a lápiz, al carbón o la tinta china, que son sus obras admirables, donde el psicólogo se manifiesta tanto como el dibujante, y eso que la factura es de una limpieza primorosa. En cuanto a la comparatividad, el profesor Carbonell usó de ella en extremo pródigo. Cualquiera fuese la cuestión de que se tratara, él encontraba siempre inagotables ejemplos e imágenes para ilustrarla: ésta era su cualidad dominante, la que más han admirado sus alumnos.

Ya en Barcelona con Bartrina y otros pensadores había Carbonell abordado más de una vez las árduas cuestiones filosóficas que comprende el Ocultismo o la antigua Magia, en la cual había iniciado,—claro está que discreta y prudentemente—a su hijo don Joaquín Fernando, cuando éste se hallaba aún en la infancia.

Con la visita a Montevideo del famoso Conde de Das se originó un movimiento de propaganda ocultista empezándose a hablar de Teosofía allá por el año 1896. Fundóse entonces un centro ocultista y teosófico en el cual ingresó don Joaquín siendo nombrado presidente poco después, como también lo fué desde 1902 de cierta logia oculta que ha producido muy luminosos trabajos, e igualmente de la logia teosófica Hiranya desde su fundación en 1905 hasta que habiendo renunciado la presidencia a causa de sus muchas ocupacio-

nes le sucedió el h. José A. Fernández en 1906, nombrándose a don Joaquín presidente de honor vitalicio, en reconocimiento de sus valiosos servicios prestados a la Causa.

En una velada que celebró el primitivo Centro de Ciencias Ocultas que él presidía, no recordamos a ciencia cierta si el año 96 o el 97, el prof. Carbonell afirmaba su creencia en el mundo oculto y refutaba enérgicamente la pretendida explicación de los fenómenos ocultos que los atribuye a la sugestión.

Veamos sus propias palabras:

«Nuestra Institución fraternal, compuesta de personas deseosas de saber con *certidumbre* cuanto hace referencia a la naturaleza íntima del hombre, a su procedencia y a sus destinos; aunque funciona legalmente con el título de «Centro de Ciencias Ocultas», es poco conocida aún en sus loables fines no obstante ciertas manifestaciones públicas: gracias a la novedad de estas manifestaciones que la falta de preparación ha hecho pasar inadvertidas en su mayor parte aquí, y gracias también, en obsequio a la verdad, al juicio prematuro que de ellas se han formado y emitido porque sí, salvo honrosas excepciones, en la prensa y en el público, los que podían ilustrar la opinión después de haberse asesorado ellos con elevado criterio, como era su deber (parece al menos) de las maravillas sin término que el mundo oculto encierra. No es bueno, si atendemos á futuras responsabilidades que nos consta no pueden eludirse, mantener a nuestros semejantes en la creencia tan ilusoria como perniciosa de que todo lo existente es tal cual nos lo presentan los sentidos, puesto que es cierto y está rigurosamente demostrado que la fotografía reproduce imágenes de personajes y objetos que no ven los ojos

físicos: que éstos, en condiciones psíquicas especiales, ven á obscuras al través de los cuerpos y a grandes distancias; que el oído recibe impresiones absurdas según la acústica ordinaria y explicadas por otra acústica trascendental de acuerdo con el principio jamás desmentido de que no hay efecto sin causa; que existen leyes de orden superior en virtud de las cuales resultan tergiversadas, controvertidas y aún anuladas en ciertos casos, las que las ciencias de nuestras aulas han promulgado y la experiencia ordinaria confirmó con respecto a las propiedades de la materia en sus múltiples maneras de ser considerada; y en fin, que todos los sentidos están sujetos a las más sorprendentes aberraciones, cuando obran sobre el centro de percepción determinadas fuerzas que, si como todas, son conocidas solamente por sus efectos más o menos extraordinarios en el mundo aparente, como el pensamiento actuando al impulso de la voluntad, el magnetismo en sus varias formas, la electricidad, el calor, la acción particular de ciertas substancias, etc.; permanecen completamente incógnitas en su naturaleza íntima y real, la que en todos tiempos ha sido del dominio exclusivo del Ocultismo, porque la divulgación inconsiderada de los grandes secretos de la Naturaleza, hubiera constituido el mayor de los peligros para la incauta Humanidad.»

. . . .

«Es tan inoportuno como pueril y cándido el principio de buscar explicaciones que quieren llamarse *racionales* a las maravillas que produce la Ciencia Esotérica para llamar la atención del Hombre hacia el porvenir a fin de que reprima sus pasiones.

»¡La sugestión! he aquí la clave por la cual todo se explica, dicen ciertos investigadores de un orden especial que suelen abusar del prestigio que se les concede, y a pesar de ser el *bú* de que se valen también los calumniadores para conseguir nuestro descrédito sin reparar que trabajan en su propio perjuicio (así crean o no en que nadie se

eximirá de rendir cuentas de su conducta aparte de la de los demás, ni dejará de recoger según lo que hubiere sembrado); la sugestión, decimos nosotros con mayor fundamento, dista mucho de tener el alcance que se le atribuye por aquellos que todo lo resuelven de pasada y, para ser consecuentes, pasan por alto la insignificancia del *hoy* ante la inmensidad tenebrosa del *mañana:* 1.º porque nadie se sugestiona en grado igual y no puede haber acuerdo ni en la apreciación ni mucho menos en las conclusiones entre las personas sugestionadas; 2.º porque hay medios sobrados de comprobación científica para distinguir lo armónico de lo inarmónico; y 3.º porque hay fenómenos de tal naturaleza que la sugestión no cabe en ellos, y estos fenómenos bastan para que pueda establecerse algo de positivo ante el buen sentido y ante la ilustración, cuando estos no se empeñan en sugestionarse a su vez con el prejuicio y el desconocimiento voluntario de los hechos.»

Afirmaciones semejantes ante un público, en aquel tiempo y en nuestro ambiente significaban un gran temple de carácter.

Sucesivamente iremos insertando algunos escritos que dejó nuestro venerado h. sobre las materias de que trata nuestra publicación. No ha dejado obras extensas, a no ser sus memorias sobre cuestiones mecánicas, pero existen infinidad de pensamientos y artículos, en general breves, llenos de profundidad y concebidos con rica imaginación. Fué un Maestro; es decir, un gran iniciador y como todos los verdaderos maestros enseñó de una manera principalmente oral, porque así como siempre se puede pensar mucho más de lo que se puede de-

cir, del mismo modo se pueden decir muchas cosas de las más profundas, que no se sabría como escribirlas.

Faro Oriental no tiene para el que fué su decidido propagandista, colaborador artístico y protector, los lugares comunes de todas las necrologías. Admira una vida bien aprovechada y presagia sus dulces frutos kármicos para otras vidas.

Platicas breves

Sobre el tema de meditación inserto en el número anterior

¿ Creación ?

Hacia las postrimerías del Pontificado de León XIII hubo en el Vaticano un Concilio, que abordó con toda valentía, entre otros arduos problemas teológicos, el de la Creación.

La alta autoridad eclesiástica sin sentirse poseída por el menor deseo de contemporizar, declaró en forma expresa que se oponía a las doctrinas de los neo-platónicos y eclecticistas modernos. Estos por su parte trataron siempre de respetar el dogma hasta donde fuese razonablemente posible, pero la iglesia, por lo mismo que se supone dueña de la verdad

absoluta que debe a la revelación, no tiene para que aceptar las interpretaciones más o menos ingeniosas de los eclécticos y enseña a éstos lo que hubiesen debido hacer: buscar la verdad en sí misma y prescindir tranquilamente de los dogmas. Cierto que en este caso no había más eclecticismo pero había más filosofía, y váyase lo uno por el otro.

M. Blavatsky y todos los que siguen sus ideas quedan pues incluídos en la denominación de sectaherética sin que puedan librarlos de tan *espantosa ignominia* ni los rigores y destemplanzas de aquella ni las dulzuras y amabilidades de sus sucesores.

Para los teólogos la creación sacando algo de la nada es la única verdaderamente razonable. Tomás de Aquino y como él otros preclaros varones de la iglesia, han encontrado argumentos en pró de la Creación, que exigen realmente gran sagacidad para ser rebatidos, pero se caen de suyo si no se concede como suficientemente demostrada la hipótesis de un Dios personal, calcado sobre la experiencia empírica del hombre que ha de construir alguna cosa, haciéndola con determinadas materias primas y transportando por lo tanto a la Unidad o a lo Absoluto, ideas que exigen necesariamente las premisas de Multiplicidad y relatividad.

Para llegar a la noción de un Creador personal, siempre se ha echado mano de esa especie de refrán «no hay efecto sin

causa» que bajo una forma en extremo simplista disimula las dificultades de problemas casi insolubles. También, y con tanta mayor razón podría añadirse: «no hay causa que no sea efecto de otra causa, como no hay efecto que no sea causa de otros efectos», y así, remontándonos del efecto a la Causa, jamás llegaríamos a la Causa Primera, que antropomorfizada se convierte en el Sumo Hacedor.

Porque las nociones de causa y efecto son puramente relativas y se refieren a cambios que únicamente pueden efectuarse dentro de la multiplicidad, pero de ningún modo más allá. Además un creador eterno e infinito no puede tener ninguna razón para crear en un momento dado, o esa misma razón que pueda haber tenido en algùn momento, debe haberla tenido siempre; por lo tanto la creación habría existido siempre y así tampoco habría creación. En realidad esto es lo que la lógica nos dice: la creación no es un acto que en un momento dado realice una voluntad; es una función constante de la Naturaleza como lo es igualmente la destrucción, y ambas funciones son las dos fases de lo que alegóricamente se denomina la respiración de Brahma; las dos fases de la transformación universal.

Los teólogos católicos, así como insisten en la creación sacada de la nada, sostienen también la libertad de Dios para crear a su placer en oposición declarada a la idea neoplatónica de una evolución

gobernada por la necesidad. Para esos teólogos, la constancia de las leyes universales no sería más que una prueba de que a Dios no se le antoja cambiarlas, lo que puede hacer siempre que le plazca.

En la doctrina esotérica no tiene cabida un Dios personal ni por consiguiente un creador. La creación se admite, sólo como una manera convencional de designar la aparición en cada plano de las cosas que se hacen sensibles en él viniendo de otros, pero una cosa que es creada con relación al plano en que aparece es destruída con relación al plano de donde desaparece.

Los creacionistas por su parte se basan en una metafísica rudimentaria según la cual el mundo—creación de Dios— y Dios—creador del mundo— serían tan reales el uno como el otro. ¡Lo mismo que si Kant no hubiera existido nunca; lo mismo que si las aguas del Ganges no hubieran retratado generaciones enteras de filósofos, los creacionistas siguen confundiendo la Maya, con la cosa en sí!

Braserillo simbólico para quemar perfume.

(Explicación de la Lámina XIII)

Muy poco es lo que hemos de decir de la figura inserta en el número anterior (Lámina XIII). Es un braserillo para quemar perfume. El cuerpo principal tiene la forma

esjérica y sobre su superficie están figurados algunos meridianos y paralelos como representando el globo terráqueo. Los orificios de que está lleno el hemisferio superior, sirven para evitar que se ahogue el fuego colocado adentro. El hemisferio inferior recoje la ceniza y, más o menos hacia el medio, hay una rejilla metálica donde se ponen brasas, sobre las cuales de cuando en cuando, levantando el hemisferio superior, se derrama el perfume en polvo, mezcla de resinas aromáticas y madera olorosa de sándalo impregnada de esencias.

La base consta de cuatro pies y está soldada al hemisferio inferior. No hay realización que no tenga por base el cuaternario.

Rodeando al Ecuador una Serpiente arrollada sobre sí misma en forma de OCHO, reguerda el símbolo matemático del Infinito. Como la antigua sierpe de Cronos, también ésta se muerde la cola. La forma de ocho, representa el estado neutro de la Fuerza Universal; estado del que se desentrelazan el positivo o lleno de energía, en la cabeza (vacía de materia) y el negativo o vacío de energía, en la cola (lleno de materia).

Y en el punto más elevado del globo, el monte Meru de ciertas alegorías, florece el loto de oro; loto igualmente alegórico, situado allí donde se concentra el humo perfumado, al iniciar su espira ascendente.

. . . .

La Iniciación es lo más místico, puro y sutil de la vida humana; es la flor y el perfume del mundo. (1)

El amor por guía

Apuntes sobre una exposición del Inst.·. de la L. L.

Hay doctrinas que enseñan que el objeto de la vida es adquirir conocimiento; nosotros creemos que hay algo más importante que el conocimiento: el sentimiento.

El sentimiento, al amplificarse, haciéndose extensivo al mayor número de seres posible, modifica al ser integrándolo; en cambio el conocimiento es comparable al caudal que se adquiere sin afectar en nada a su dueño. Pueden poseerse muchos conocimientos, sin salir por eso del estado salvaje en que antes de adquirirlos pudiera uno hallarse. Un ejemplo de ello lo constituye la secta del Leopardo Negro, formada por individuos originarios del centro del África que han adquirido títulos universitarios en las ciudades más civilizadas de Europa, y que practican sin embargo al volver a su patria las mismas costumbres salvajes y sanguinarias de sus compatriotas.

Cuando cae un extranjero en sus ma-

(1) Se ruega al lector considerar esta máxima como TEMA DE MEDITACIÓN pues será desarrollada como tal en el próximo número.

nos, lo dejan perder en un laberinto y saliendo en un momento dado de sus escondites, armados de garras de acero, lo despedazan para comérselo. El conocimiento es usado por el que lo posée de acuerdo con su caracter: el bueno lo emplea en la realización de sus sentimientos y anhelos altruístas y benéficos; el malo, todo lo contrario.

Los conocimientos nos afectan en cuanto a nuestro haber, en cuanto a *lo que poseemos*, pero no en cuanto a *lo que somos*.

El que se enriquece con conocimientos está en el caso del capitalista que puede ser honesto, generoso, noble, como puede ser infame, avaro y miserable. Los conocimientos no son algo que se asimile al ser; son un instrumento del cual éste se sirve y que puede ser igualmente útil para evolucionar o para atrasar. ¿Qué es lo qué importa al ser? Su crecimiento, su desarrollo.

Del mismo modo que no se alimenta a un niño dándole valores bancarios o títulos que no puede asimilar, sino alimentándolo con substancias sanas y nutritivas, así también *el ser no se integra con las posesiones* sean éstas de orden material o intelectual.

Uno de los factores de evolución es el dolor. El dolor es la sensación de algo que le falta al ser y le indica por donde es que debe integrarse. Cuando nos decepcionamos de las cosas que nos rodean,

se despierta en nosotros el deseo de poseernos a nosotros mismos, librarnos de condiciones y ser integralmente.

En el fondo lo único que nos hace evolucionar es el ejercicio del sentimiento. Si soy un poco mejor que ayer se ha producido en mí un cambio favorable, pero puedo adquirir un nuevo conocimiento permaneciendo el mismo.

El conocimiento de sí mismo es el más útil de todos, pues es el único que puede conducirnos en la mayor brevedad hacia la perfección, pero el ser por sí solo no puede conocerse del mismo modo que un hombre que no puede verse sino mirándose a un espejo. El ser conoce sus pensamientos, sus sentimientos, su cuerpo, etc., cuando los ve en los demás. Son semejantes al hombre el animal que lo procede y el ángel que lo sigue en la escala de la evolución.

El hombre conoce pues a su propia divinidad buscando la divinidad en lo exterior. Las almas de los otros, son los espejos donde cada alma puede conocerse. Los demás son un factor esencial del conocimiento propio.

Conozco a los demás identificándome con ellos, y mi identificación está en razón de la intensidad y del desinterés con que les ame.

Cuando ame con todas mis fuerzas a los demás, recién entonces estaré en condición de conocerme realmente.

He considerado como lo importante que existe, el mejoramiento del ser. Trátase de un fenómeno de integración, e integrarse es identificarse con el ser universal. De ese modo se marcha por la armonía hacia la unión.

Siendo el Amor Universal el punto desde donde se miran la Ciencia y la Fe, es también el punto terminal de ambas.

Los dogmas han pretendido ser la expresión de verdades destinadas a proteger a la humanidad contra el error y el mal; sin embargo, en nombre de ellos se la ha tiranizado y hecho sufrir: lo mismo ha sucedido y sucede con la Ciencia. Es que la Ciencia y la Fe dan consejos de tiranía cuando no se inspiran en el Amor Universal.

Tanto la Ciencia como la Fe son creencias, pues hay dos clases de creencia: la que expresa la inseguridad y la que expresa la seguridad. La Religión consta de las creencias que preceden al conocimiento. La ciencia consta de las creencias confirmadas por el conocimiento.

La diferencia fundamental entre nuestra doctrina y las otras es ésta: mientras unas creen en el crecimiento del ser por el aumento de conocimiento, nosotros creemos en el crecimiento del ser por el aumento de amor. Acrecentando su amor puede el ser emplear con más acierto estos dos aspectos de las creencias. El ser cuyo amor no está desarrollado no

hará jamás un buen uso de su conocimiento.

El que no ama hará uso del dogma para imponerlo y de la ciencia para abusar de la situación ventajosa que le confiere.

El que ama usará la Fé y el Conocimiento para consolar, fortalecer y guiar á los demás.

«*Ni la Fé ni la Ciencia por sí solas, ni aún ambas unidas, podrían llevar a la luz ambicionada. — Ambas son mudas cuando no las interroga el amor.*»

Logia Hiranya

Conclusiones alcanzadas en una sesión sobre el tema Karma.

Karma no es ni una cuestión ni una ciencia; pero es la cuestión única.

Sabemos que la palabra Karma significa acción y nada existe que no sea manifestación de energías, estados vibrátiles o acciones. Fuera de la acción nada es concebible; sin acción no puede haber existencia.

Aristóteles dijo que la vida consiste en el movimiento.

Nada está fuera de la ley de Karma, Hasta los dioses más elevados, aquellos

que pueden ser considerados como los más próximos a la identificación, se encuentran sometidos a esa ley mientras actúan como entidades.

No obstante sería profundamente inmoral achacarlo todo a Karma.

La experiencia nos revela que la responsabilidad existe. Son raras las ocasiones en que el hombre obra del todo irreflexivamente y es raro que no pueda modificar sus pasiones.

¿Hay o no libre albedrío?

Se contesta con una comparación y no es extraño puesto que el método más avanzado en pedagogía consiste en ascender de lo conocido a lo desconocido por medio de lo semejante, lo cual no es sino una aplicación de la ley de analogía, conocida de antiguo por los ocultistas. Por analogía, se llega a lo desconocido, partiendo de lo conocido semejante. Así, en la vida hay fenómenos que pueden servirnos de clave.

Poniendo como ejemplo una embarcación de vela, podríamos creer que el piloto que la conduce, debería invocar a Eolo y a Neptuno para que le fuesen propicios, y esto no sería posible, porque pidiendo cada uno según su conveniencia, y siendo las conveniencias diferentes o contrarias, ni la misma omnipotencia divina podría conformar a todos.

Pero con el velamen y el timón, se consigue casi siempre ir a donde se quiere.

Karma es como el viento, que no podemos modificar; no obstante, podemos modificar nuestra vida y de este modo conseguir que nuestro buque pueda ir a su destino, utilizando el mismo viento que parece contrario: el Karma en algunas de sus faces.

A las naciones pásales lo mismo que a los hombres; y así vemos que muchos pueblos, pobres de por sí, se han visto obligados por la necesidad a trabajar, y de este modo, lograron grandes progresos.

Otros, que lo tienen todo, nada se esfuerzan por conseguir.

Los que gozan de bienestar, se abandonan y dejan adormecer sus facultades.

Debemos proceder como si fuésemos un buque, cuyas velas se extienden o se amainan según la fuerza y dirección del viento. Así, cuando se presenta el temporal, debemos de arriar las velas y aún derribar la obra muerta, como medio extremo de evitar un naufragio.

La mente, el piloto de nuestra nave, debe ser previsora ante los huracanes de las pasiones; debemos, pues, escuchar sus mandatos, para ponernos al pairo cuando nos amenace un peligro.

No podemos exijir que los vientos soplen a nuestro capricho; pero sí podemos aprovechar su acción, mediante el gobierno de nuestra nave. El viento es fatal, pero modificando los modos de recibirlo, se puede ir donde se quiera.

* * *

Las verdades se integran por la investigación. En la investigación de lo desconocido es ineludible el error. No nos hagamos dogmas definitivos; busquemos desapasionadamente la mayor probabilidad y entonces el mismo error nos será útil; será el derrotero que conduce a la verdad.

Aún cuando los datos contradictorios parezcan inconciliables. no excluyamos ninguno: armonizándolos se llega a sintetizar verdades completas.

La fatalidad y el libre albedrío, no son contradictorios.

Debemos aprender a juzgar nuestros actos y hacer nuestra propia crítica. Nuestras facultades deben estar subordinadas al criterio.

Nuestro ser, en vez de constituír una unidad absoluta, es por el contrario, un conjunto de partes muy numerosas que debemos disciplinar, para que nuestras facultades se acostumbren a someterse al criterio, y no que las facultades sean nuestros tiranos.

No se tiene el derecho de ser bueno con los demás, e injusto consigo mismo. Hay que ser siempre justiciero ; para lo nuestro como para lo de los otros ; para el todo y para las partes ; para todos y para todo.

Karma es la ley de *justeza* absolute;

no justicia, porque esta puede ser arbitraria o convencional; es decir: es el ajuste, la armonía entre todas las cosas. Esa es la ley de necesidad y todo es como debe ser.

¿De qué modo evoluciona nuestro ser, mediante el Karma?

Tomemos como ejemplo los cuerpos que se sumerjen en el agua. Unos flotan más, otros van más al fondo, buscando su equilibrio.

Nuestros pensamientos encierran una energía que constantemente se eleva más o menos, impresionando la luz astral.

Esta energía inherentc a lodo pensamiento, es voluntad.

La voluntad influye en el astral, porque el astral es la voluntad de la Naturaleza.

Lo más puro, más se eleva, porque tanto en lo físico como en lo astral se se deposita todo en orden de densidad, todo se graba, por lo tanto, a una altuɹa proporcional a su naturaleza más o menos pura.

Nuestros pensamientos y acciones se imprimen en la luz astral, persistiendo allí, como el rayo de luz que ha partido de un cuerpo celeste largos años ha, se vería desde otra estrella sin perderse nada de la imágen que lleva, lo que prueba la persistencia de ella en el espacio.

Somos el resultado de fuerzas vivas

que almacenamos durante nuestras existencias; somos hijos del pasado y padres del porvenir.

Según sean, pues, nuestras influencias así será el porvenir que nos preparemos·

Carta de la Logia Teosófica Hiranya

Al Instituto Neo-Pitagórico de Curityba (Brasil)

Mayo 7 de 1913.

Queridos hermanos:

Habiéndonos informado de los Estatutos y fines de esa instituciòn, por medio de los folletos del Instituto Neo-Pitagórico, los hnos. de Hiranya, en la sesión última, resolvieron unánimemente pasaros una nota de felicitación y de adhesión, en homenaje a vuestra bella obra de elevación humana,

Precisamente, desde la fundación de la logia Hiranya, hace ya algunos años, los hnos. que la constituyeron — sinceros admiradores de la Teosofía y de su maestro y apóstol, H. P. Blavatsky — le imprimieron un carácter típico, que coincide con los principios que sustenta el Instituto Neo-Pitagórico.

Pensaron los fundadores de Hiranya que lo principal en sus ideales era hacerlos efectivos, era buscar la manera

más sencilla y eficaz de realizarlos en la vida diaria. Se preocuparon, pues, del *aspecto práctico de la Teosofía*, porque creen firmemente que los ideales, por grandes que sean, no prestan utilidad real, si no se encuentra el modo de ponerlos al alcance de todos.

La experiencia demuestra que muchas hermosas doctrinas han fracasado lastimosamente, sea por encerrarlas en estrecho marco dogmático, por falsear sus principios, o por no ser asequibles a la generalidad de los hombres.

De ahí la necesidad de que las doctrinas, aún las más puras y elevadas, tengan una aplicación fácil, sencilla y clara en la vida diaria y que sean amplias, sin restricciones que puedan coartar la libertad de pensamiento y de consciencia; que el practicarlas, cuesten un mínimo de esfuerzos y de sacrificios, y que inspirándose en lo bueno y en lo bello, lleven insensiblemente a lo verdadero.

La bondad y la belleza tienen tan poderosa magia, que concluyen por despertar en el ser dormido, al dios latente que encierra. Cuando ese dios despierta en nosotros, nos convertimos en hombres divinos, en verdaderos dioses.

Nuestro núcleo teosófico ha creído siempre que la regeneración y elevación moral del hombre, por medio de la reforma y purificación de las costumbres, eliminando de ellas todo lo cruel, grosero y bajo, buscando en lo bueno y en lo bello

una fuente de inspiración, es sin duda alguna la mejor manera de ayudar la evolución humana.

—Vida sencilla y frugal: corazón generoso y afable: amplia y serenamente, sin dogmas ni prejuicios — forman un programa seductor, simple y fácil de seguir por todos.

Los más grandes ideales, suelen ser los más sencillos, porque se presentan con menos velos.

Hay que equilibrar y armonizar en todos los planos: todo debe ser armonioso y equitativo.

Buscando el equilibrio, nos acercamos a la verdad, que es el justo medio en todas las cosas.

Las distintas instituciones, sistemas filosóficos. científicos o religiosos, en esencia, son a modo de radios emanados de un foco central: divergen en sus fines, uniéndose en su principio. Poco importa el nombre de cada radio, desde que cada uno conduzca al mismo centro.

Estamos cenvencidos de que debe buscarse la *unión* entre todos los que aspiran desinteresadamente al progreso de la Humanidad, sea cualquiera su nombre o su divisa. Esta podrá servir para atraer o agrupar a todos aquellos que se encuentren más a gusto bajo la bandera que responde mejor a su modo peculiar de ser. Pero si se tiene en cuenta que en principio el ideal *es el mismo:* si se mira hondo y se ve que el nombre o el proce-

dimiento, son sólo cuestión de formas: un medio de llegar mejor a la meta anhelada, con arreglo a las fuerzas de cada uno; entonces se impone la unión, la necesidad de proceder armónicamente y de marchar con las manos fraternalmente unidas, a fin de auxiliarse y reconfortarse en los trabajos y las luchas por la obra común.

En este orden de ideas, no podemos menos de enviaros una palabra de aliento, deseándoos mucho éxito en vuestra empresa de elevación moral humana, en la cual, como teosofistas, también colaboramos, dentro de nuestros medios y facultades.

Recibid los fraternales saludos que por nuestro intermedio, os envían los hermanos de la logia Hiranya.

E. S. DE BOGARIN
Presidente.

F. Díaz Falp
Secretario

"La Cruz del Sur"

Desde Mayo del corriente año inició su publicación la importante revista «La Cruz del Sur», dirigida por el estimado hermano Angel Clara. En el artículo editorial del primer nùmero se revela como un talento sólido, perfectamente orientado que sabe hacer buen uso de una vasta

provisión de conocimientos y de una pluma que escribe con fluida corrección.

Copiamos el trozo donde el colega sintetiza su programa:

«Todo cabe hoy en el vasto plan que servirá de guía al siglo para sintetizar la obra del espíritu humano. No hay actividad alguna que no contribuya a la obra eficazmente, que no halle de antemano un espacio que ocupar, que le está destinado y que deberá llenar sólo ella y nada más que ella. No se conciben las exclusiones, y cada nueva idea que aparece, es saludada como un descubrimiento, como una adquisición de riqueza digna de acreditarse en el haber de la ciencia. Se ha reabierto el proceso del pasado y hay una verdadera emulación por desentrañar el secreto que encierran las tumbas y los monumentos del tiempo pretérito. Cesa la leyenda de ser un asunto poético y se busca en el sentido oculto del mito la ley cosmogónica o psicológica fruto de la pasada experiencia que culminara en las históricas civilizaciones de uno y otro mundo.

»Así, sin predilecciones, sin exclusivismos, sin dogmas, en un amplio espíritu de libertad, se inicia la misión del siglo veinte y se define claramente su objeto inmediato. Comulgar con ese espíritu, es ajustarse a la lógica de los tiempos y ayudar a que se cumpla sin tropiezos la ley natural que nos encamina hacia el constante perfeccionamiento de la especie, lanzada vigorosamente a la conquista de su plenitud por el armónico juego de todos sus resortes y potencialidades.»

*
* *

»Y fiel reflejo de ese espíritu será *La Cruz del Sur*.»

La Dirección.

Noticias y variedades

Dice *The Adyar Bulletin:*

« Se ha edificado mucho en la India. — La logia Gayá, ha erigido el mejor edificio público de la ciudad. Cocanada ha edificado y abierto su logia. Están prontos los locales de Bellore, Bangalory y Trichinópolis. Myosore ha adquirido un terreno — En Chittoor se han colocado los cimientos de la logia. Bowringpet está pronta para inaugurarse.

Calcuta ha abierto un hermoso Hall en College Green y está edificando un segundo piso — La logia Shri Krishna, de Bombay, está ampliando su local y últimamente Mr. J. Sadashiva Iyer inauguró el edificio de la logia en Chicacole.

En Escocia se está edificando un buen Hall unido a su sede central, habiéndose reunido el dinero necesario — Bélgica ha adquirido hermosos departamentos — Han sido completados los planos de la Oficina Central Francesa, que muestran un hermoso edificio. Costa Rica concluyó su logia y en Cuba se erigen dos construcciones para logias.

Las escuelas de Verano se hacen más y más populares, llevando la palma Krotona con su inmenso programa de 144 lecciones. En Inglaterra se han establecido con éxito tres escuelas de Verano. Igualmente, Finlandia ha llevado adelante su propósito de establecer una escuela de Verano, todos los años. »

*
* *

Se acaba de establecer en la ciudad de la Habana (Cuba) un curso elemental de Teosofía, que se dará por medio de lecciones públicas, con objeto de dar conocimientos generales de la doctrina y preparar a todos los que deseen ingresar a la Sociedad Teosófica. Cada año contendrá dos cursos que durarán de Febrero a Junio y de Septiembre a Enero.

La logia «Pitágoras» del Rosario de Santa Fé, renovó su C. D. la cual quedó compuesta como sigue:

Presidente:	Oscar Gosweiler
Vice »	Vicente Zubía
Secretario:	Mariano G. Arevalo
Tesorero:	Juan F. Fernández
Bibliotecario:	Cayetano Perrone

*
* *

La Academia de Ciencias ha designado á los señores M. Dastre, biólogo; M. Douviller, geólogo y M. Gautier, químico, para que sean miembros informantes en las experiencias que tendrán lugar en el concurso de «varitas adivinatorias» anexo al Congreso de Psicología de, París.

*
* *

Anuncia *Le Fraterniste* que probablemente para Agosto próximo se va a erigir una estatua, obra del estatuario Grosjecin, al gran escritor Teófilo Gauthier, que fué un iniciado en las Ciencias Ocultas. De ello se encuentran una y otra vez las pruebas de los bellos libros que ha dejado.

*
* *

La Federación de las Secciones europeas de la Sociedad Teosófica celebra su Congreso este año en Stockholmo los días 15, 16, 17 y 18 de Junio— y las Sesiones, según se anuncia, revestirán grandísimo interés.

*
* *

Nuestro querido hermano, Dr. Mario Roso de Luna, que tantas vinculaciones y gratos recuerdos ha dejado en su gira sudamericana, dá en el Ateneo de Madrid, una serie de conferencias sobre el tema: «La filosofía oriental en sus relaciones con la ciencia moderna».

*
* *

La Revista de Estudios Psíquicos, de Valparaíso, nos da la triste noticia de la desencarnación del

querido hermano Valentín Cangas, que con tanto acierto dirijía la excelente revista *Luz Astral.*

« Vivió siempre para el ideal y por el ideal que sustentara, ya exteriorizado en *Tierra y Libertad*, más tarde en *Luz Astral*, periódicos que sostuvo de su propio peculio y sin otro interés que contribuir a la difusión de la luz moral y espiritual entre sus semejantes.

Hacemos los más sinceros votos porque en la nueva y luminosa vida a que acaba de pasar, goce el espíritu del querido hermano, de la Paz a la que son acreedores los que lucharon abnegadamente por la Verdad y el Bien ».

* * *

Según comunicaciones recibidas la logia teosófica Leadbeater de Talcahuano (Chile) ha constituído sus autoridades como sigue:

Presidente:	hno.	Jenaro Villegas
Secretario:	»	Jorge A. Valenzuela
Tesorero:	»	José L. Flores

El directorio de la logia Perseverança de Rio Janeiro, ha quedado constituido así:

Presidente:	hno.	José Joaquín Fermiño
Secretario:	»	P. Carneiro Leao
Tesorero:	»	Octavio Valobra

* * *

Del folleto « Luz de Krotona », publicado por el Instituto Neo-Pitagórico de Coritiba (Brasil) extractamos los principios fundamentales de esta Institución:

1.º *Rebuscar las normas de la Harmonía Kósmica.* Este principio eleva el espíritu. La investigación de la *Ley Única* inquirida con amor, desprende al hombre de sus sentimientos egoístas. Hallada la *Ley* quedaría resuelto el problema del equilibrio humano.

2.º *Realizar el Arte y la Ciencia, descubrir el Misterio.* « Lo Bello es el esplendor de lo Verdade-

ro», frase de Pitágoras; «El Arte es la única flor de la Vida», enseña Schopenhauer. El Arte educa, conduce a las regiones superiores y enseña el Ritmo, la Armonía y la Belleza.

3.º *Respeto mútuo, libertad absoluta, fraternidad incorruptible.* Por encima de las doctrinas disolventes, el Pitagórico despliega el estandarte de la Fraternidad.

Uno de los fines del *Instituto Neo-Pitagórico* es crear una contra corriente a la disolución moral que avasalla a la sociedad contemporánea, para formar células conscientes de la sociedad futura.

Se priva con estoicismo. Es su ejemplo de acción, eficaz y sin violencias. Evita el alcohol, el juego, la gula, los excitantes, los excesos, las fatigas inútiles. Adopta la sobriedad. Trabaja: ama el trabajo.

No tiene el tono dogmático y rígido de los sasacerdotes gerárquicos. Es jovial, procede con naturalidad; «músculos de acero y corazón de oro.»

La ausencia de vicios modifica las células y ayuda al equilibrio orgánico, de donde resulta la selección individual, el florecimiento de las bellas facultades latentes en todo individuo. De la selección individual resulta la colectiva.

CONSULTORIO

A cargo del señor I. Suryaputra.—(Todo suscriptor puede preguntar lo que guste, pero se ruega lo haga con claridad y en el menor número de palabras.)

Aletheia *(México)* *Alethéia* (voz grlega) no es una mera denominación sino una deificación de la Verdad, como para los gnósiicos, *Sophia* era una divinización de la Sabiduría. Por eso los neo-platónicos de Alejandría que se habían propuesto la investigación honesta de la Verdad, donde quiera se hallase, al través de todos los mitos, de todos

los dogmas y de todos los credos, se llamaron á sí mismos *filaleteos* ó amantes de la Verdad.

A. A. R- *(México)* Con mucho placer contestaré a su pedido, haciéndolo de la mejor manera que mi orientación filosófica me lo permita. Pero tenga entendido que en su propio, sereno y desapasionado juicio encontrará el consejero que necesita.

L. A. *(Barcelona)* En caso de la muerte de algún miembro de la S. T: en países católicos o de alguno de su familia, ¿deben ser llamados sacerdotes y celebrar las ceremonias fúnebres según el rito católico, o deben prescindir de todo rito y verificar el sepelio civilmente?

—Siendo la Teosofía independiente por completo de toda religión y admitiendo en su seno a individuos de todas las creencias filosóficas, no puede prescribir ni oponerse a ninguna ceremonia religiosa particular.

Considerando un sagrario la conciencia de cada cual, no tiene porque inmiscuirse en las opiniones íntimas de sus miembros.

No obstante, el criterio teosófico estríctamente aplicado, nos señala una norma especial en estos casos.

Es un deber teosófico quitar a la muerte todos los horrores de que se la rodea y hacer ver que la desencarnación no sólo es un accidente completamente natural, sino que en lo más mínimo implica la pérdida del ser que amamos.

De acuerdo con nuestras doctrinas, debe evitarse toda explosión violenta de dolor, que no podrá menos de repercutir en el astral y colocar el cadáver en una habitación lo más tranquila posible, ayudando por otra parte al ser desencarnado con potentes pensamientos de Amor y de Paz.

En caso de que los miembros de la familia de un hermano quisieran imponer a sus restos ceremonias religiosas con las cuales consta que no estaba conforme, es deber intervenir amistosamente ante los deudos, para invocar las creencias del extinto y el respeto que mereeen, siquiera como un último tributo.